

الْمَذَائِنِ خَيْرٌ (۳۱) اور اس کے بجائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور

شہروں میں ہر کار سے روانہ کر دیجئے۔

۲۔ بَعَثَ، بنیادی طور پر اس کے دو معنی ہیں (۱) اُجھانا، اُٹھانا اور (۲) تنہا روانہ کرنا۔ پھر کبھی اس سے ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے مثلاً بَعَثْتُ الْبَعِيزَ میں نے اونٹ کو اٹھا کر آزاد چھوڑ دیا۔ اور جب یہ روانہ کرنا کے معنی میں ہو تو اس کا مطلب کسی مقصد یا مهم کی تکمیل کے لیے روانہ کرنا ہوگا۔ ارشاد باری ہے:

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ (۳۲) اور خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھینچنے لگا۔

دوسرے مقام پر فرمایا،

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ (۳۳) وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا اور ان کو پاک کرتا ہے۔

ماصل، اَرْسَلَ، کسی کو پیغام دے کر بھیجا۔ بَعَثَ، کسی کو کسی مقصد کی تکمیل کے لیے تنہا روانہ کرنا۔

۶۶۔ بیان کرنا

کے لیے وَصَفَ، قَصَّ، صَرَّبَ، حَدَّثَ، بَيَّنَّ، صَرَّفَ، قَصَّصَ اور فَتَرَّ کے الفاظ آئے ہیں،

۱۔ وَصَفَ کے معنی کسی کا علیہ بیان کرنا (م۔ل) کسی چیز کا علیہ اور نعمت بیان کرنا خواہ وہ صحیح ہو یا غلط (مف) منظر کشی کرنا۔ قرآن میں ہے:

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (۱۱۸) یعقوبؑ نے کہا (ایوں نہیں ہے) بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنالائے ہو۔ اچھا صبر ہی خوب ہے اور جو تم بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں خدا ہی مدد مطلوب ہے۔

۲۔ قَصَّ کے معنی کسی کے نشان قدم پر چلنا ہے (مف) جیسا کہ قرآن میں ہے، فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (۱۱۹) تو وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔

اسی سے قَصَّ بمعنی بتدریج اتباع کرتے جانا ہے (مف) یعنی ایسی بات یا واقعہ بیان کرنا جو لوگوں میں سلاسل بیان ہوتا چلا آ رہا ہو۔ جیسے،

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ (۱۲۰) (اے پیغمبر) ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں۔

پھر اس لفظ کا اطلاق عام واقعہ اور قصہ کو بیان کرنے پر بھی ہونے لگا۔ قرآن میں ہے،
 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقُضِيَ عَلَيْهِ الْقَصَصُ
 قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۸﴾
 جب موسیٰ شعیب کے پاس آئے اور ان سے اپنے
 واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو
 تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔

۳۔ ضَرْبَ (مثلاً) کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے کوئی دوسری بات سمجھ میں آجائے۔
 (مع) کہاوت یا مثال بیان کرنا۔ ضرب مثل مشہور لفظ ہے۔ ارشاد باری ہے؛

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِیْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا
 مَا بَعُوْهُ فَمَا فَوْقَهَا ﴿۲۹﴾
 خدا اس بات سے عار نہیں کرتا کہ تم پر یا اس بڑھ کر
 کسی چیز (مثلاً کھجور) کی مثال بیان فرمائے۔

۴۔ حَدَّثَ، حَدَّثَ کے معنی کسی ایسی چیز کا وجود میں آنا ہے جو پہلے موجود نہ تھی (م۔ ل) اور
 حَدَّثَ کے معنی ایسی بات یا خبر بتلانا جس سے عام لوگ بے خبر ہوں۔ ارشاد باری ہے؛
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا۔ يَوْمَئِذٍ
 تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ ﴿۳۰﴾
 اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا ہے؟ اس روز
 وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی۔

۵۔ بَيِّنَ، بیان کے معنی فصیح گفتگو (مخبر) اور بَيِّنَةُ کے معنی دلیل اور ثبوت کے ہیں۔ اور بَيِّنَ سے
 مراد کسی بات کو دلائل سے پیش کرنا ہے۔ ابن الفارسی کے نزدیک بین میں تین باتیں بنیادی
 طور پر پائی جاتی ہیں۔ (۱) افتراق (۲) بُعْد اور (۳) وُضُوح۔ یعنی کسی چیز کا دوسری سے جُدا اور
 واضح ہونا (م۔ ل) ارشاد باری ہے؛

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾
 اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے
 واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں۔ (عثمانی)

اور تَبَيَّنَ واضح ہونا۔ جُدا ہونا کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے؛

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿۳۲﴾
 ہدایت صاف طور پر گرہ لے سے الگ ہو چکی ہے۔

۶۔ صَرَفَ، صرف بمعنی کسی چیز کو ایک حالت کے دوسری میں پھیر دینا۔ اور صَرَفَ بمعنی بات
 کو لوٹا لوٹا کر بیان کرنا ہے (مع) یعنی کسی معاملہ کو سمجھانے کے لیے اسے مختلف انداز سے
 بیان کرنا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ہے۔ ارشاد باری ہے؛

أَنْظُرْ كَيْفَ تُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 يَفْقَهُوْنَ ﴿۳۳﴾
 دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں
 تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں۔

۷۔ فَصَّلَ کے معنی ایک چیز کا دوسری سے اس طرح الگ ہونا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور
 فَصَّلَ کے معنی کسی معاملہ کو الگ الگ کر کے اور ترتیب وار کر کے بیان کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے؛
 وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ﴿۳۴﴾
 اور ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔

۸۔ فَسَّرَ، الفسر کے معنی کسی چیز کی معنوی صفت بیان کرنا (مع) نیز فَسَّرَ بمعنی مراد بتلانا اور

وضاحت کرنا ہے۔ اور فُسِّرَ کسی چیز سے پردہ ہٹانا ہے (م۔ ل۔ منجد) اور عموماً دو الفاظ سے کی جاتی ہے۔ لفظ اُنّی سے مبہم کی وضاحت اور لفظ اَوْ سے معنی اور مراد کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور معنی جملہ کے ایک ایک لفظ کو کھول کر بیان کرنا اور تنزیل کا لحاظ رکھنا (فقہ ل ۴۳) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (۲۵) اور یہ لوگ جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔

ماصل (۱) وَصَفَ کسی چیز کا علیہ بیان کرنا۔ (۵) بَينَ، بات کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا۔ (۲) قَصَصَ، کوئی قصہ یا ماجرا بیان کرنا۔ (۶) صَرَفَ، کسی بات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا۔ (۳) صَرَّبَ (مَثَلًا) مثال یا لکھنا بیان کرنا (۷) قَصَصَ، کوئی بات ترتیب دار اور الگ الگ کر کے (۴) حَدَّثَ، ایسی چیز بتانا جس سے عام لوگ بیان کرنا۔ (۸) فُسِّرَ مبہم اور مشکل مقامات کی وضاحت کرنا۔ بے خبر ہوں۔

۶۷۔ بیٹا۔ بیٹی

کے لیے وَلَدٌ، ولید، مولود، ابن اور بذت کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ وَلَدٌ، ہر وہ بچہ جسے ماں نے جناوہ وَلَد بھی ہے ولید بھی اور مولود بھی۔ یہ تینوں الفاظ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ لغوی لحاظ سے ولید کی نونٹ ولیدۃ آتی ہے۔ لیکن قرآن میں ولیدۃ کا لفظ نہیں آیا۔ ان تینوں الفاظ میں اگر کچھ فرق ہے تو یہ کہ وَلَد کا لفظ ہر عمر والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بھی اپنے باپ یا ماں کا ویسے ہی وَلَد ہے۔ جیسے پیدا ہوتے وقت تھا۔ ولید کا لفظ پیدائش سے لے کر بلوغت سے پہلے تک کے لیے آتا ہے۔ قرآن میں ہے۔ فرعون نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اَلَمْ نُرَبِّكَ فَيَتَا وَلِيدًا (۲۸) کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پالنا تھا۔

اور مولود کی نسبت بالعموم باپ کی طرف ہوتی ہے۔ ماں کی طرف کم ہی ہوتی ہے۔ مولود لہ باپ کے معنوں میں اور مولود بیٹا کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کا اطلاق بھی عموماً چھوٹے بچہ پر ہوتا ہے (منجد) تاہم بڑے پر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا (۲۹) اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گا۔

۲۔ ابن اور بذت، ابن بمعنی بیٹا (ج ابناء اور بنون۔ تصغیر بنی) اور بذت بمعنی بیٹی (ج بنات) ابّ اور اُمّ کی طرح یہ الفاظ بھی صرف صلبی بیٹے اور بیٹی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ ان کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً بنی آدم، بنو اسمعیل وغیرہ اور قبائل کے تو نام ہی جدا جدا کے نام پر چلتے ہیں۔

اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ابن اور بذت کے الفاظ کینت کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور کینت میں ابو اور امر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں ایک ادنیٰ اسی مشابہت یا تعلق ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ابو قریب، ابو ہریرہ، ام الخبائث (شراب) ام الامراض (قبض) اسی طرح ابن الوقت۔ ابن السبیل۔ ابن الادھم، بذت الکرم (انگور) اور بنات النعش (مکشاں) وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ ولہذا اس کے مشتقات کینت کیے بھی استعمال نہیں ہوئے۔

۶۸۔ بیض

۱۔ جُلَس، بیٹھ جانے کے معنوں میں اس کا استعمال عام ہے۔ خواہ کوئی لیٹنے کی حالت اٹھ کر بیٹھ جائے یا کہیں سے آکر یا کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ جائے (صندوق) اور جُلَس یعنی بلند اور سخت زمین اور جُلَس یعنی کسی سخت جگہ پر اپنی مقعد رکھنا اور بیٹھنے کی جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو اکٹھے بیٹھے ہوں (ج۔ مجالس) اور جلسہ اسم مرہ ہے، مجلسنی ایک بار بیٹھنا یا بیٹھنے کی حالت (معن میجد) ارشاد باری ہے:

لَا يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَهُمْ ۚ (۵۵)

۲۔ قَعَدَ، کہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً (۱) کھڑا ہونے کی حالت کے بیٹھ جانا اور قعدة اسم مرہ ہے۔ یعنی ایک بار بیٹھنا جیسا کہ دو مسجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ (۲-۳) قرآن میں قَدْ تَقَعَّدَ بَعْدَ الذِّكْرِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ (۱۶۸)

(۱۱) بمعنی بیٹھ رہنا۔ کوئی کام نہ کرنا۔ اصل کام سے اعراض کرنا۔ ان معنوں میں جلس استعمال نہیں ہوتا۔ ارشاد باری ہے،

وَحَاجَّةُ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿٩﴾

اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے
تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور
جہنم میں آئے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا وہ (گھر میں)
بیٹھ رہے۔

(۱) یعنی کھڑا ہونا (قَعَدَ لَغْتَ ذُو الْاَضْدَادِ سَہ) قعود کے معنی بیٹھتے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی۔ اسی طرح مَقْعَدُ بمعنی بیٹھک بھی اور مقام بھی (م۔) (منجد) ارشاد باری ہے:
 اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنُحُوتٍ
 مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ
 (یعنی پاک مقام میں) (یسی بیٹھک میں) (عظمیٰ) ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ (۵۴)

(۲) پھر جس طرح قَعَدَ بیٹھ رہنے یا کام نہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے کسی کام کے لیے تیار ہو بیٹھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے قَعَدَ لِلْحَرْبِ بمعنی لڑائی کے لیے تیار ہو بیٹھا (م۔ ق) ارشاد باری ہے:

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
 احْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
 مَوْصِلٍ (۹)

اور قَعِيدَہ اس عورت کو کہتے ہیں جو گھر کی نگہبان اور محافظ ہو اور گھر میں ہی رہے (ج قواعد) ارشاد باری ہے:

وَالْمَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَنْجُوْنَ
 نِكَاحًا (۲۳)

۳۔ جَنَّا يَجْتَوِا جُنُودًا اور جَحْثِي يَجْثِي جَحْثِيًا دونوں طرح آتا ہے بمعنی زانو کے بل بیٹھنا (مفت) دوزانو ہو کر بیٹھنا۔ قرآن میں ہے:
 وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً (۳۵)
 اور تم ہر فرقے کو گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھو گے۔

ماحصل (۱) جلس، لیٹنے، بٹھا ہونے یا چلنے کے بعد غرضیکہ کبھی بھی حرکت کے بعد بیٹھ جانا۔
 (۲) قَعَد، بہت وسیع مفہوم میں مشتمل ہے (لفت اضداد سے ہے) بمعنی بیٹھنا۔ بیٹھ رہنا۔ ہو بیٹھنا وغیرہ۔
 کام چھوڑ دینا۔ تیار ہونا۔ (۳) جَثَمَ، زانو کے بل بیٹھنا۔

۶۸۔ بیماری

کے لیے مَرِيضٌ، سَقِيمٌ اور حَرَضٌ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں:
 ۱۔ سَقِيمٌ: سقم۔ بیماری، روگ اور غیر درست کلام کو بھی کہتے ہیں (منجد) سقم کا لفظ جسمانی عوارض سے مخصوص ہے (مفت) اور صاحب فقہ اللغة کے نزدیک بیماری کا پہلا درجہ علالت ہے۔ جبکہ مریض کی طبیعت معمولی خراب ہو تو اسے علیل کہتے ہیں۔ مزید بگڑنے پر اسے سَقِيمٌ کہیں گے اور جب زیادہ بیمار ہو جائے تو وہ مَرِيضٌ ہوتا ہے (غل ۱۲۳) قرآن میں ہے:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي التُّجُومِ فَقَالَ اِلٰهِي سَقِيْمٌ (۳۹)
پھر ابراہیم نے ستاروں کی طرف سے ایک نظر کی اور کہہ
میں تو بیمار ہوں۔

۲۔ مریض: بیماری کے لحاظ سے سَقِيْمٌ سے اگلا درجہ ہے۔ اور مرض الموت ایسی بیماری کو
کہتے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو۔ اور مرض کا لفظ جسمانی اور قلبی عوارض دونوں کے لیے آیا ہے
قرآن میں ہے:

فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ اَنْ كَانُوا فِيْهِ مَرَضًا (۲)
اُن کے دلوں میں (کفر کا) مرض تھا۔ خدا نے ان کا مرض اور
زیادہ کر دیا۔

اور قلبی امراض سے مراد اخلاق رذیلہ مثلاً بزدلی، بخل، نفاق، کفر وغیرہ ہیں۔
اور مریض کی جمع مَرَضٰی (اور اس کی جمع مراض) آتی ہے۔ ارشاد باری ہے:
لَيْسَ عَلَى الصُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰی نَذْرٌ لِّمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (۱۰)
وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يَنْفِقُوْنَ
جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ موجود نہیں کہ وہ شریک چار
حَرَجٌ (۹)۔ (ہوں)۔

حَوْضٌ: بمعنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو کر لاغر و ناتوان ہونا اور اَحْرَضَہُ الْمَرَضُ اور الْحَزَنُ بمعنی
اس کو بیماری یا غم نے گھلا دیا (مجھ) اور حَرْضٌ بمعنی سخت لاغر ہو کر موت کے قریب پہنچ جانا۔
(م۔ ق) قرآن میں ہے:

قَالُوا تَاٰلَہٗٓ اَنَّا لَنَسْتَأْذِنُكَ نَبْشُفُّ حَتّٰی
تَكُوْنُ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنُ مِنَ الْاِلٰہِ لٰكِنَ
بیٹے کہنے لگے کہ وا اللہ اگر آپ یوسفؑ کو اسی طرح
ہی یاد کرتے رہیں گے تو یا تو سخت بیمار پڑ جائیں گے
یا جان ہی دے دیں گے۔ (۱۲)

ماصل: (۱) سقیم: صرف جسمانی عوارض اور معمولی بیمار کے لیے۔

(۲) مریض: جسمانی، قلبی، معمولی یا سخت ہر طرح کے بیمار کے لیے۔

(۳) حرض: وہ مریض جو لاغر و ناتوان اور قریب بہ ہلاکت ہو۔

۴۔ بیوی

کے لیے کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے۔ اور جتنے الفاظ قرآن کریم کے اس معنی میں آئے ہیں سب مجازاً
استعمال ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں:

زَوْج، حُلَاثِل، اَمْرَاۃ، صَاحِبۃ، نِسَاء اور اَہْل۔

۱۔ مَزَوَّج: بمعنی جوڑا۔ پھر جوڑا میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا زوج ہے۔ میاں بیوی کا زوج ہے اور
بیوی میاں کی زوج۔ مثلاً:

(۱) عورت کے لیے، وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اِدْرہم نے کہا اے آدم: تم اور تمہاری بیوی (دونوں)

جنت میں رہو۔

أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (۲۵)

(۲) مرد کے لیے: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
التَّائِبِ تَجَارِدَكَ فِي زَوْجِهَا (۲۶)
(اے پیغمبر!) جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے
بمٹ و جدال کر رہی تھی خدا نے اس کی التماس لی۔
اور دونوں مل کر بھی زوج ہی رہتے ہیں۔

۲۔ حلائل: حلائل حلیلہ کی جمع ہے۔ یعنی حلال اور منکوحہ عورت یا بیوی۔ اور حلیلۃ
حلیل کی مؤنث ہے۔ مرد کے لیے بیوی حلیلۃ ہے اور بیوی کے لیے مرد حلیل ہے
حلیل اور حلیلۃ دونوں کی جمع حلائل ہے (منجد) حلیل کی مثال قرآن میں نہیں ہے
حلیلۃ کی مثال یہ ہے:

وَحَلَّائِلُ أَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ (۲۷)
اور تمہارے صلیبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔

۳۔ امراء: عام عورت کو کہتے ہیں اور یہ لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً:
صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا
امرات زوج وامرات لوط (۲۸)
اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی
مثال بیان فرمائی ہے۔

۴۔ نساء: امراء کی جمع غیر سالم ہے یعنی عام عورتیں۔ یہ لفظ بھی بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
ارشاد باری ہے:
يُنْسَاءُ النَّبِيُّ نِسْنًا كَأَحَدٍ مِّنَ
النِّسَاءِ (۲۹)
اے نبی! بیویوں اتم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

۵۔ صاحبة: صاحب یعنی ساتھی اور دوست۔ اور اس سے مؤنث صاحبة ہے جو بیوی کے
معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے:

يَوْمَ يُعْزَى الْمَرْءُ مِمَّنْ أَحْبَبَهُ وَامْتَهَرُ
أَيُّهُ وَمَا حَبَّبَتْهُ وَكَبَّتْهُ (۳۰)
اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے
باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے دُور بھاگے گا۔

۶۔ اهل: اهل الرجل کسی شخص کے ہم نسب لوگ یا وہ جو ایک ہی مسکن میں رہتے ہوں۔ پھر اس
لفظ کا استعمال آدمی کے قریبی رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی اهل الرجل سے مراد بیوی ہوتی
ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ
سُوءًا (۳۱)
(زلیخا) نے اپنے خاوند سے کہا بھلا جو شخص تمہاری
بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو؟

۷۔ بے انصافی یا نا انصافی کرنا

کے لیے عدل، قسط، ظلم، خاف (حیف)، عاَل اور ضاَر (ضیغ) کے الفاظ استعمال

ہوئے ہیں۔

- ۱- عدل کے لیے دیکھیے انصاف کرنا۔ کیونکہ یہ دونوں لفظ ذوالانصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔
 ۲- ظلم، ظلم بنیادی طور پر دو طرح استعمال ہوتا ہے (۱) کسی چیز کو ناجائز طریقہ سے اس کے اصل مقام کے علاوہ کسی دوسری جگہ رکھنا اور (۲) بمعنی تاریکی جو روشنی اور نور کی ضد ہے۔ اور ظلمت بمعنی تاریکی ج ظلمت اور جمع الجمع ظلام آتی ہے (م۔ ل۔)
 اور پہلے منوں میں ظلم کی ضد عدل ہے۔ اور ہر بے انصافی کی بات، خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے، وہ ظلم ہے۔ اور اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يُجِبُّنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۳۱)
 لے میرے بیٹے! خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے۔

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْمِ مِنَ الْقَوْلِ (الَّذِينَ ظَلَمُوا) (۳۲)
 اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ بُرا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو۔

- ۳- حاف: کا بنیادی معنی اٹیل یا کسی جانب جھکاؤ ہے (م۔ ل۔) یعنی فیصلہ کرتے وقت ایک جانب جھک جانا اور انصاف نہ کرنا (مع) پھر حاف کے معنی کسی چیز کو اطراف سے گھٹانا کے بھی آتے ہیں (مجدد قرآن میں ہے:

أَمْ رِجَالٌ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنٌ مِّنَ اللَّهِ فَانصَرَفُوا إِلَىٰ آلِهِمْ لِيُنْجِيَهُمُ اللَّهُ مِمَّا يُكْفَرُونَ (۳۳)
 یا ان کو یہ خوف ہے کہ خدا اور اس کا رسول ان کے حق میں بے انصافی کریں گے۔

- ۵- عَال: بمعنی ظلم کرنا۔ سیدھی راہ سے ہٹنا (مجدد) اور العول ہر ایسی چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو انسان کو گراں بار کر دے اور وہ اس کے بوجھ تلے دب جائے۔ گویا اس کے معنی حق سحق سے زیادہ لے کر بے انصافی کرنا ہے (مع) ارشاد باری ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَآلِكُمْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳۴)
 اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت (کافی) ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔

- ۶- ضَام: بمعنی ظلم کرنا۔ حق کم دینا۔ ضَمَّ بمعنی کچی اور قِسْمَہ بمعنی ضامی یعنی ناقص اور ظالمانہ تقسیم (مجدد) یعنی اپنے اور دوسروں کے حقوق متعین کرتے وقت تمام انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دینا۔ دھاندلی کرنا۔ ارشاد باری ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا قَسَمْنَا لَكَ الْكَلِمَ الْكَبِيرَ لَوْلَا أَلَّا تُشْرِكْ بِتِلْكَ إِذَا قَسَمْنَا ضَمِيًّا (۵۳-۵۲)
 (مشرک!) تمہارے لیے تو بیٹھے ہوں اور خدا کے لیے بیٹھیں۔ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی (تفہیم القرآن)

- ماہصل**؛ (۱) عدل، دوسرے کو اس کا حق یا اس کا محض پورا نہ دینا اور توازن و تناسب کا لحاظ نہ رکھنا اور
 (۲) قسط، کسی کے حق کی ادائیگی نہ کرنا۔ (جبکہ یہ دونوں الفاظ نا انصافی کے معنوں میں آتے ہوں۔
 (۳) ظلم، ہر بے انصافی کی بات خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا معاملات سے۔
 (۴) حاف، دوسرے کے حق کی ادائیگی میں جانبداری کرنا اور کم دینا۔
 (۵) عال، ایسی بے انصافی کرنا جس میں دوسرے کا حق بھی تلف ہو۔ اور حق دہنے والے کے لیے گراں بار بھی ہو۔
 (۶) ضامن، حقوق کے تعین میں انتہائی بے ضابطگی کرنا۔

۲۔ بے رغبتی کرنا

- کے لیے رَغِبَ عَنْ، حَضُور اور زَاهِد کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
 ۱۔ رَغِبَ عَنْ، رَغِبَ بمعنی کسی چیز کی طرف رغبت یا خواہش رکھنا اور اگر اس کا صلہ عن ہو تو اس سے بے رغبتی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے:
 وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَهَّابَهُ آيَاتِهِ لِيُكَلِّمَ مَنْ يَشَاءُ (۱۳۰)
 وہ اپنے آپ کو ہڈھوننا لے۔
 ۲۔ حَضُور، حصص بمعنی تنگ کر کے گیر لینا اور حصص بمعنی تنگ ہونا اور رکنا۔ اور حَضُور اس شخص کو کہتے ہیں جو عورتوں کی طرف سے رُکا رہے اور ان سے رغبت نہ رکھتا ہو۔ قرآن میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِخَيْرٍ مُصَدِّقًا
 بِكَلِمَاتِهِ مِنَ اللَّهِ وَسَيَدُّ أَحْضُورًا
 وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (۳۹)
 بے شک اللہ تجھے (اے زکریا) بخیر کی بشارت دیتا ہے
 جو اللہ کے کلمہ (علیٰ) کی تصدیق کرے گا اور سردار
 ہوگا اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا اور پیغمبر
 نیکو کاروں سے ہوگا۔

- ۳۔ زَاهِد، زَهَد بمعنی بے غرض ہونا چھوڑ دینا۔ اور زَهيد بمعنی حقیر چیز اور زَاهِد فِي الشَّيْءِ بمعنی کسی چیز سے بے رغبتی کرنے والا یا حقیر سی چیز پر راضی ہو جانے والا (امت) قرآن میں ہے:
 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ ذَرَاهِمَ
 مَعْدُودَةٍ وَكَأَنَّهُمْ مِنَ الزَّاهِدِينَ (۱۲)
 اور یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت
 یعنی چند ٹکوں میں بیچ ڈالا اور انہیں اس بارے میں
 کچھ رغبت بھی نہ تھی۔

ماہصل

- (۱) رَغِبَ عَنْ، بے رغبتی کے لیے عام لفظ۔
 (۲) حَضُور، وہ شخص جو عورتوں کی طرف سے بے رغبت ہو۔
 (۳) زَاهِد، کسی چیز کو حقیر اور معمولی سمجھ کر اس سے بے رغبتی کرنے والا یا دلچسپی نہ لینے والا۔

۷۳۔ بیزار ہونا

کے لیے تَبَرَّأً، قَتْلِ اور مَقْتًا کے الفاظ آتے ہیں،
۱۔ تَبَرَّأً، تَبَرَّأً کے معنی ہیں کسی مکروہ یا تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل کرنا (معت) بَرَاءُ
من المرض یعنی میں تندرست ہوا۔ اور ابرأ المريض یعنی مریض کو شفا دینا (مخبر) قرآن
میں ہے:

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَانْحِ
الْمُوتَى بِإِذْنِ اللَّهِ (۲۹)

اور بَرَاءَۃً بمعنی بیزاری، قطع تعلق۔ بایں کاف۔ فقل (۱۱۳) جیسے فرمایا،

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (۹)
اور بَرَّأَ کے معنی کسی کو کسی مکروہ یا تکلیف دہ بات سے نجات دینا۔ بَرَّی کرنا یا الزام اور ثمت
وغیرہ دور کرنا۔ قرآن میں ہے:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ (۱۲)

اور تَبَرَّأَ کے معنی مکروہ یا تکلیف بات سے خود بیزار ہو جانا۔ قرآن میں ہے۔

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ
اتَّبَعُوا دَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
بَيْنَهُمُ الْأَسْبَابُ (۱۶۶)

۲۔ قَتْلِ کسی سے ناراضگی کی بنا پر بیزار ہونا۔ صاحب فقہ اللقنہ قَتْلِ کو عداوت کے باب
میں دوسرے درجہ پر لائے ہیں یعنی بغض کے بعد قَتْلِ کا درجہ ہے (ف۔ ل۔ ۱۶۶) ارشاد
باری ہے:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَتَلَ
(۱) (اے محمد) تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا
اور نہ (ہی تم سے) ناراض ہوا۔ (جاندھری)

(۲) نہ رخصت کر دیا تبھ کو تیرے رہنے اور نہ بیزار ہوا (عثمانی)

۳۔ مَقْتِ کسی قبیح فعل کے ارتکاب پر سخت ناراض ہونا اور بیزار ہو جانا۔ اور یہ قَتْلِ سے
اگلا درجہ ہے (ف۔ ل۔ ۱۶۶) ارشاد باری ہے:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۳)

اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں کا نکاح کیا ہو ان
سے نکاح نہ کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو چکا (سو
ہو چکا) یہ نہایت ہی بے حیائی اور ناخوشی کی بات